

صفات متشابہات کی مختلف تعبیرات: کاندھلوی اور شفیع عثمانی کے مابین تقابلی جائزہ

An Analysis of Interpretations of Similar Attributes :A Comparative Study between Kandhalvi and Shafi Usmani

عائشہ سعید: ایم فل اسلامک سٹڈیز یونیورسٹی آف سیالکوٹ۔ پاکستان

ڈاکٹر نعیم قیصر الازہری: اسسٹنٹ پروفیسر، اسلامک سٹڈیز ڈیپارٹمنٹ یونیورسٹی آف سیالکوٹ۔ پاکستان

ABSTRACT

The verses of the Holy Quran, in respect of their understanding and determination of meanings, are divided into two categories: 1. Mahakam (clear) 2. Mustahab (Allegorical), people who have crookedness in their hearts follow behind similar verses. Studying the opinions of commentators such as Yadullah, Waja Allah Sac, etc., revealed that no one knows the meaning of similar verses except Allah and the Messenger. True scholars always follow the clear verses, while the seditionists invite people to go astray by telling the apparent meaning of the similar verses. I have adopted analytical method in this article by analyzing the interpretations of the mentioned scholar. This article may open the door of research on the other aspects of his scholarly services. Finally, the conclusions and recommendations are written.

Keywords: similar verses, Molana Idris Kandhalvi, Mufti Muhammad shafi Usmani, interpretations of similitudes, comparative study.

تعارف:

عصر حاضر میں جب بھی فتنہ رونما ہوتا ہے تو وہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر کو اپنی لاعلمی کی بنیاد پر غلط دلائل کو اپناتا ہے۔ ہر زمانے میں یہ فتنے رونما ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ باطل کو مٹانے کے لیے مفسرین اور محدثین نے قلم اٹھایا اور اسکور وکا۔ اس لیے میں نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کی ایک ادنیٰ کوشش کی۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے۔ جس کو دوست بنا کر ہر انسان دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے دو طرح کی آیات نازل کیں ہیں: 1۔ محکمات 2۔ متشابہات۔ اہل علم آیات محکمات پر عمل کرتے ہیں۔ جبکہ فتنہ پسند لوگ آیات متشابہات کا ظاہری معنی بتا کر لوگوں کو گمراہی کی دعوت دیتے ہیں۔ علماء متقدمین آیات متشابہات میں غور و فکر نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کو ان کا معنی بتا کر گمراہ کرتے تھے۔ لیکن متاخرین نے جب یہ دیکھا کہ فتنہ پسند لوگ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں مثلاً "وجہ اللہ" سے اللہ کا چہرہ بیان کرتے ہیں "ید اللہ" سے اللہ کا ہاتھ ثابت کرتے ہیں تو اس موقع پر علماء نے مسلمانوں کے لیے ان آیات کی تاویلات کیں، اور یہ بتا دیا کہ ان آیات کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ عصر حاضر میں اس کی سخت ضرورت ہے کہ صحیح موقف کو منظر عام پر لایا جائے اور عوام الناس کو مطلع کیا جائے کہ محکم اور واضح احکامات پر عمل کریں۔ اسی لیے اس آرٹیکل میں جن بنیادی سوالات کی تحقیق کی گئی ہے وہ درج ذیل ہیں۔

1: صفات متشابہات سے کیا مراد ہے، اور اسکی کتنی اقسام ہیں؟

2: مفتی شفیع عثمانی کے نزدیک صفات متشابہات کی تعبیرات کیا ہیں؟

3: مولانا ادریس کاندھلوی کے نزدیک صفات متشابہات کی تعبیرات کیا ہیں؟

سابقہ کام کا جائزہ:

یہ ایسا موضوع ہے جس پر پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز میں کام ہو چکا ہے۔ وہ حسب ذیل ہیں۔

۱۔ صفاتِ تنابہات کو مولانا محمد سفیان نے تالیف کیا جسے مکتبہ فاروقیہ کراچی (پاکستان) والوں نے نشر کیا۔ اس میں انھوں نے مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے صفاتِ تنابہات کو قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ اور علماء متقدمین اور متاخرین کے نظریات کا تقابل کیا۔

۲۔ ڈاکٹر مفتی عبدالواحد نے صفاتِ تنابہات تصنیف کی یہ جامعہ لاہور (پاکستان) کے مصنف ہیں اس کاوش کو مجلس اسلامیہ کراچی والوں نے نشر کیا۔ یہ خداداد کاوش ہے۔ جس میں ڈاکٹر نے صفاتِ تنابہات کو تفصیلاً بیان کیا۔ اور سلفی عقائد پر روشنی ڈالی۔

۳۔ صفاتِ تنابہات کی بحث: مولانا شیخ سلیم اللہ خان نے یہ آرٹیکل 2017 میں جامعہ سلفیہ فیصل آباد (پاکستان) میں مکمل کیا۔ اس میں مولانا نے صفاتِ تنابہات کی بحث کی۔ جس میں بیانی تجربہ کو علومِ عصریہ کی روشنی میں پیش کیا۔

اس لیے میرا موضوع مفتی شفیق عثمانی اور مولانا ادریس کاندھلوی کے نزدیک صفاتِ تنابہات کی تعبیرات کا جائزہ ایسا موضوع ہے جو تحقیق کا طالب ہے کیونکہ کسی محقق نے اس پر مستقلاً کوئی تحقیقی مقالہ پیش نہیں کیا۔

صفاتِ تنابہات کا مفہوم:

صفاتِ تنابہات قرآن وحدیث اور اجماع امت سے ثابت ہیں ان کے متعلق صرف اتنا علم ہے کہ: صفتِ باری تعالیٰ کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اس کا ظاہری اور حقیقی معنی اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں "ید" کا لفظ آیا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس "ید" سے وہ ہاتھ مراد نہیں جس کا ہم تصور کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک صفتِ باری تعالیٰ ہے۔

لغت کے اعتبار سے اس کا مصدر (ش۔ب۔ہ) ہے۔ جبکہ اصطلاح میں فقہاء نے تعریف کی ہے: "مالا یذبئی ظاہرہ عن مرادہ" یعنی وہ کلام جس کا معنی ظاہری اس کے معنی مراد کی خبر نہ دے۔²

آیاتِ تنابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن میں انسانی حواس سے متعلق حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ حقیقتیں چونکہ براہِ راست انسان کے تجربے اور مشاہدے میں نہیں آتی ہیں، اور اس بنا پر انسانی زبان میں ان کے لیے ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں جو انہی کے لیے وضع کیے گئے ہوں، اس لیے لامحالہ انکو بیان کرنے میں وہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو انسان نے دراصل محسوس اشیاء کے لیے وضع کیے ہیں۔ مثلاً اللہ کے لیے زندگی، بینائی، سماعت، وغیرہ الفاظ کا استعمال، یا اسکے لیے عرش، کرسی ثابت کرنا اور یہ کہنا کہ وہ آسمان میں ہے، یا یہ کہنا کہ وہ محبت کرتا ہے، یا غضب ناک ہوتا ہے۔ اس طرح کے

1: ابن حجر (۱۳۲۶-۱۴۲۹ھ) آپ بڑے علما میں سے ایک تھے۔ آپ کی پیدائش اور وفات قاہرہ میں ہوئی۔ آپ عبد الرحیم عراقی کے خاص تلامذہ میں سے تھے۔ جلال الدین سیوطی آپ کے شاگرد تھے، جنہوں نے، الاتقان فی علوم القرآن تصنیف کی۔ آپ عالم، فقیہ، مفسر قرآن، قاضی، محدث، مورخ اور شاعر تھے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد ۱۵۰ سے اوپر بتائی جاتی ہے، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ: اصحاب رسول کے متعلق ایک جامع انسائیکلو پیڈیا ہے جو اب اردو میں بھی شائع ہو چکا ہے۔ بلوغ المرام: بلوغ المرام اصل میں 1358 احادیثِ نبوی کا مجموعہ ہے

2: رغب اصفہانی، حسین بن محمد، المفردات فی الفاظ القرآن (الدر الثامیۃ۔ دار القلم، ۱۴۳۰ھ) ص: ۲۵۲

الفاظ حقیقت کا تصور تو دے سکتے ہیں، لیکن ان الفاظ کا پورا پورا تفصیلی تصور حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے انکی حقیقت جاننے سے منع کیا ہے۔³

صفات تشابہات کی انواع و اقسام:

امام راغب اصفہانی⁴ نے تشابہات کی درجہ بندی کرتے ہوئے تین اقسام بیان کی ہیں۔

- 1- وہ تشابہات جنکی حقیقت سے واقفیت کا کوئی ذریعہ نہیں (اور انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا) مثلاً قیامت کا وقت اور دابۃ الارض کا خروج وغیرہ۔
- 2- وہ تشابہات جن سے انسان کی واقفیت ممکن ہے مثلاً غریب الفاظ اور احکام کی شرح و تفسیر وغیرہ
- 3- وہ تشابہات جو ان دونوں اقسام کے درمیان ہیں اور انکی حقیقت بعض علماء را سخین پر واضح اور دوسروں کے لیے مخفی ہو سکتی ہے حضور کی ابن عباس کے متعلق یہ دعایہ: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"⁵ ترجمہ: "اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور تاویل سکھادے۔"⁶ اور وقت قیامت کے بارے میں فرمانا: "ما المسؤول عنها بأعلم من السائل"⁷

امام مالک سے جب استواء کے بارے میں سوال کیا گیا تو انکا جواب یہ تھا: "الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة" ترجمہ: "استواء غیر مجہول ہے اس پر ایمان لانا واجب ہے مگر اسکے متعلق سوال و تحقیق بدعت ہے۔"⁸

قرآن پاک میں جو صفات مذکور ہیں وہ درج ذیل ہیں۔

- 1- ایک وہ جن کے معنی واضح ہیں، جیسے علم، قدرت، ارادہ، کلام وغیرہ ایسی صفات کو صفات محکمات اور واضحیات کہتے ہیں۔
- دوسری وہ جس کے معنی میں خفا اور ابہام ہے۔ جیسے وجہ (منہ)، ید (ہاتھ)، نفس، عین (آنکھ)، ساق (پنڈلی)، قدم (پاؤں)، اصابع (انگلیاں)، عرش پر مستوی ہونا وغیرہ۔ ایسی صفات کو صفات تشابہات کہتے ہیں۔

³: مودودی، ابو الاعلیٰ۔ ترجمان القرآن (پاکستان: لاہور، اسلامی اکادمی، ستمبر ۱۹۳۲)۔ ج: ۵، ص ۷۹۔

⁴: براغب اصفہانی (۵۰۲ھ - ۱۱۰۸) آپ کا نام حسین بن محمد بن مفضل ابو القاسم اصفہانی ہے۔ آپ کا تعلق علمائے اصفہان سے تھا۔ آپ بغداد میں رہے۔ آپ کے علم کی زیادہ شہرت ہوئی۔ یہاں تک کہ آپ کو امام غزالی کے درجہ کے برابر تصور کیا جاتا تھا۔ آپ کی تصانیف یہ ہیں۔ محاضرات الادباء، جامع التفسیر، المفردات فی غریب القرآن۔

⁵: صبحی صالح، مترجم غلام احمد حریری، علوم القرآن، ص ۴۰۳۔

⁶: ابو القاسم، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن (بیروت: دار القلم، دار الثامیہ، س/ن) ص: ۲۵۴-۲۵۵

⁷: البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (بیروت: دار طوق النجاة، 1422ھ) کتاب الایمان، باب سؤال جبریل النبی ﷺ عن الایمان والإسلام والإحسان

وعلم الساعة ج: ۱، حدیث ۵۰۔

⁸: بیہقی، احمد بن حسین أبو بکر، الأسماء والصفات (سعودی عرب: مطبع السوادی، 1993م) 2/305

الآية الأولى: وسع كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ⁹

ترجمہ: اس کی کرسی (سلطنت و قدرت) تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔

مولانا ادریس کاموقف: مولانا ادریس کاندھلوی آیت الکرسی کے جز میں فرماتے ہیں کہ: اسکی ملکیت تمام کائنات کو محیط ہے، اس لیے اسکی کرسی جو عرش سے کم ہے، وہی تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے اور اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ جس طرح چاہے زمین و آسمان میں تصرف کرتا ہے۔ مفتی شفیع کاموقف: مفتی شفیع فرماتے ہیں کہ: اسکی کرسی بہت وسع ہے، جسکے اندر تمام آسمان اور زمین موجود ہیں۔ اس قسم کی آیات کو اپنے معاملے پر قیاس نہ کیا جائے، اسکی کیفیت و حقیقت کا ادراک انسانی عقل سے بالاتر ہے، البتہ مستند روایات احادیث سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ: عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں، جو تمام آسمان اور زمین سے بڑے ہیں۔

تفسیری اقوال:

1- حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ: ساتوں آسمان کرسی کے اندر ایسے ہیں جیسے کسی ڈھال میں سات درہم ڈال دیئے جائیں۔
2- کرسی کی اضافت اور نسبت اللہ کی طرف ایسی ہے جیسے: عرش اللہ اور بیت اللہ کی نسبت ہے، بظاہر یہ کوئی خاص قسم کی تجلی ہے، اور جس طرح تجلیات کی انواع و اقسام میں ہر شے کی تجلی علیحدہ ہے، اس طرح عجب نہیں عجب نہیں کہ: کرسی اور عرش کی تجلیات علیحدہ علیحدہ ہوں اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوں۔

3- جمہور سلف کے نزدیک آیت میں کرسی سے ظاہری معنی مراد ہیں۔

4- بعض علماء کے نزدیک کرسی اسکی عظمت اور سلطنت کی تصویر اور محض ایک مثال ہے۔ ورنہ در حقیقت نہ کوئی کرسی ہے اور نہ وہاں کوئی بیٹھنے والا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ: ہر لفظ سے حقیقی معنی مراد لیے جائیں، قرآن کریم میں بہت سی جگہ مجازی اور کنائی معنی مراد لیے گئے ہیں۔
5: ابن کثیر نے حضرت ابوذر غفاری سے نقل کیا ہے کہ: انھوں نے حضور سے دریافت کیا کہ کرسی کیا اور کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہے کہ: ساتوں آسمان اور زمین کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے۔ جیسے: ایک بڑے میدان میں کوئی حلقہ انگشتی جیسا ڈال دیا جائے۔¹⁰

6- دوسری روایات میں ہے کہ: عرش کے سامنے کرسی کی مثال بھی ایسی ہی ہے، جیسے ایک بڑے میدان میں "انگشتی کا حلقہ"۔

تجزیہ: میری عاجزانہ رائے کے مطابق کرسی کی حقیقت و کیفیت سے ہم ناواقف ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ: اس کرسی کا سائز کیا ہے؟ (وہ چھوٹی ہے یا بڑی) اسکی تصویر کیسی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں، جنکی کھوج نکالنے سے انسان کا ایمان تو کمزور پڑتا ہے، اور ساتھ ہی معاشرے میں فساد بڑا ہوتا ہے۔
ترجیح: میری رائے کے مطابق مفتی شفیع کی تفسیر راجح ہے۔ کیونکہ انھوں نے دوسرے مفسرین کے تفسیری اقوال درج کیے ہیں۔

1: البقرة: 255

¹⁰: ابن کثیر: (۷۰۱-۷۷۴ھ) ابو الفداء عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیر بن زرع قرشی بصری دمشقی، ایک جلیل القدر امام، عالم، حافظ، مفسر، مؤرخ، اور شافعی فقیہ تھے۔

آپ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، مثلاً: تفسیر ابن کثیر اور البدایہ والنہایہ وغیرہ (ابن عماد الحنبلی: شذرات الذهب ۲۸-۱)

الآية الثانیة: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه¹¹

ترجمہ: بیشک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے (ہدایت کی) نشانیاں آچکی ہیں پس جس نے (انہیں نگاہ بصیرت سے) دیکھ لیا تو (یہ) اس کی اپنی ذات کے لئے (فائدہ مند) ہے۔

مولانا ادریس کاموقف: مولانا ادریس کاموقف یہ ہے کہ: اللہ تعالیٰ اس آیت میں منکرین نبوت کے شبہات کا جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ: دیکھو: تمہارے پاس حق پہنچ گیا ہے۔ پس جو مانے گا وہ فائدے میں رہے گا اور جو نہیں مانے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا: مفتی شفیع کاموقف: مفتی شفیع کاموقف ہے کہ: جب آیت قرآنی سے معلوم ہوا، انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر قیامت میں کیسے دیکھے گا؟ اس کا جواب ہے کہ: حق تعالیٰ کی زیارت ناممکن ہے، بلکہ معانی یہ ہیں کہ: انسانی نگاہ اسکی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اسکی ذات غیر محدود ہے اور انسان کی نگاہ محدود ہے۔

تفسیری اقوال:

- ۱۔ لفظ بصائر، بصیرت کی جمع ہے جس سے مراد عقل و دانش یعنی وہ قوت جس کے ذریعہ سے انسان غیر محسوس چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے۔
 - ۲۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس قرآن آیا، رسول آئے، آپ کے معجزات آئے، یہ سب حق نبی کے ذرائع ہیں۔
 - ۳۔ مشرکین عرب شبہ پیش کرتے تھے کہ: حضور امی ہیں، آپ نے علماء اہل کتاب سے مضامین پڑھ کر اور ان سے انبیاء سابقین کے قصص کو سن کر یاد کر لیا ہے۔ آپ ان سے پڑھ کر اور سن کر ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں ورنہ آپ کو انبیاء سابقین کے حالات کا کیا علم ہو سکتا ہے۔
- تقابل: اس آیت میں شبہات پائے جا رہے ہیں اسوجہ سے اسے صفت متشابہ قرار دیا ہے، ایک کے نزدیک قرآن و احادیث کے وہ احکامات ہیں، انکے مطابق جو ان پر عمل کرے گا وہ فلاح پائے گا اور جو عمل نہیں کرے گا وہ نقصان کرے گا۔ مفتی شفیع پچھلی آیت سے ملا کر تفسیر کرتے ہیں کہ: جب اللہ کی زیارت سے محروم ہیں، تو قیامت میں کیسے دیکھیں گے۔
- تجویز: میری عاجزانہ رائے کے مطابق مولانا ادریس کی تفسیر راجح ہے، کیونکہ انھوں نے موقع کی مناسبت سے بات کی ہے، جبکہ مفتی شفیع نے پچھلے احوال کی چھیڑ چھاڑ کی ہے۔

ترجیح: مولانا ادریس نے تفسیری اقوال درج کیے ہیں، اس وجہ سے انکی تفسیر راجح ہے۔

الآية الثالثة: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى¹²

ترجمہ: (وہ) نہایت رحمت والا (ہے) جو عرش (یعنی جملہ نظام ہائے کائنات کے اقتدار) پر (اپنی شان کے مطابق) متمکن ہو گیا۔

مولانا ادریس کاموقف: مولانا ادریس کاندھلوی نے اس آیت کو متشابہ قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی آیات اور احادیث جس میں استواء علی العرش استعمال ہوا ہے انکی تفسیر میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ استواء علی العرش کا لفظ قرآن میں ۷ جگہ آیا ہے۔ ۱۔ سورۃ اعراف میں ۲۔ سورۃ یونس

¹¹ سورۃ النعام: ۶: ۱۰۴

¹² سورۃ طہ: ۲۰: ۵۴

میں۔ ۳۔ سورۃ رعد میں۔ ۴۔ سورۃ طہ میں۔ ۵۔ سورۃ فرقان میں۔ ۶۔ سورۃ سجدہ میں۔ ۷۔ سورۃ حدید میں۔ تمام اہل اسلام کا اجتماعی عقیدہ یہ ہے کہ: اللہ کے لیے نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی مکان اور سمت و جہت ہے۔

اسکی ہستی سمت و جہت، مکان و زمان کے قیود و حدود سے پاک ہے، کیونکہ جب مکان و زمان نہیں تھے وہ اسوقت بھی تھا اب ہیں تب بھی موجود ہے۔ وہ زمین و آسمان، عرش و کرسی پیدا کرنے سے پہلے جس صفت و شان پر تھا آج بھی اسی صفت و شان پر ہے۔ معاذ اللہ: عرش عظیم خدا کا حامل نہیں بلکہ خدا کی قدرت اور رحمت عرش کو اٹھائے ہوئے ہے۔ وہ ذرہ برابر عرش و فرش کا محتاج نہیں بلکہ سب اسکے محتاج ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ استواء علی العرش سے عرش پر بیٹھنا اور متمکن و مستقر ہونا مراد نہیں بلکہ کائنات عالم کے تدبیر اور تصرف کی طرف متوجہ ہونا مراد ہے۔

مفتی محمد شفیع کا موقف: مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ: استوئی کے لفظی معنی قائم ہونے اور عرش شاہی تخت کو کہا جاتا ہے اب یہ عرش کیسا اور کیا ہے، اور اس پر قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں صحیح مسلک وہ ہے جو سلف صالحین، صحابہ و تابعین اور صوفیاء کرام سے منقول ہے۔ کیونکہ انسانی عقل اللہ کی ذات و صفات کی حقیقت کا احاطہ کرنے سے عاجز ہے، اسکی کھوج نکالنا مضر ہے، ان پر ایمان لانا چاہیے کہ ان الفاظ سے جو مراد ہے وہ صحیح اور حق ہے، اور خود کوئی معانی ایجاد نہ کرے۔

حضرت امام مالک سے ایک شخص نے سوال کیا کہ استواء علی العرش کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لفظ استواء کے معانی تو معلوم ہیں، اسکی کیفیت اور حقیقت کا ادراک عقل انسانی نہیں کر سکتی، اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اسکے متعلق کیفیت و حقیقت کا سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے ایسے سوالات نہیں کیے، سفیان ثوری، امام اوزاعی، لیث بن سعد، سفیان بن عیینہ، عبد اللہ بن مبارک نے فرمایا کہ جو آیات اللہ کی ذات و صفات کے متعلق ہیں کسی تشریح و تاویل کے بغیر ان پر ایمان لانا چاہئے¹³

فرقہ مجسمہ و مشبہ اور کرامیہ: یہ گروہ کہتا ہے کہ: استواء علی العرش کے معنی تخت پر بیٹھنے کے ہیں، جس طرح دنیا کا بادشاہ تخت پر بیٹھتا ہے اسی طرح اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اسکے نزدیک استواء کے معانی متمکن، استقر اور قعود کے ہیں۔

اہل حق: اہل حق کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے کہ وہ کسی عرش و تخت پر یا کسی جسم پر متمکن اور مستقر ہو (جس طرح بادشاہ کو کہا جاسکتا ہے کہ وہ تخت یا چارپائی پر بیٹھا ہے، خدا کو ایسا کہنا جائز نہیں) اسکی درج ذیل وجوہات ہیں۔

1: خدا کسی جسم اور محل پر متمکن اور مستقر ہو تو اسکا مقداری ہونا لازم آئے گا۔

2: جو چیز کسی مکان یا جہت میں ہوگی وہ محدود اور تنہا ہی ہوگی اور اطراف و جوانب میں محصور ہوگی اور جو محدود و محصور ہے وہ مخلوق ہے۔

3: وَ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ¹⁴ یہ آیت استواء علی العرش کے معارض پڑے گی کیونکہ جب اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو عرش کی خصوصیت باطل ہوئی۔

4: حدیث ہے کہ: اللہ ہر رات آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اگر اسکو ظاہر پر محمول کیا جائے تو لازم آئے گا کہ معاذ اللہ: خدا کبھی عرش پر بیٹھتا ہے اور کبھی نیچے اترتا ہے حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نقل و حرکت سے پاک ہے۔ خدا کا مکان و جہت سے پاک ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت ہے۔

¹³: ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری (کراچی: دارالاشاعت، ۲۰۱۰ء) ۲/۱۲۳

¹⁴: سورۃ حدید: ۵، ۴

تاویل کی اقسام:

- 1- استواء کے معانی علو اور ارتفاع کے ہیں اور استواء علی العرش سے علو مرتبت اور رفعت شان خداوندی کو بیان کرنا مقصود ہے۔
- 2: استواء علی العرش کے معانی ہیں کہ آسمان وزمین کے پیدا کرنے کے بعد اللہ تمام کائنات کی تدبیر اور تصرف کی طرف متوجہ ہوا جیسا کہ سورۃ یونس میں استواء علی العرش کے بعد تدبیر عالم کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ تمام عالم میں مدبر وہی خالق سموات و آرضین ہے اور وہی تمہارا رب ہے، لہذا اسکی عبادت کرو اور اسکے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔

تجزیہ:

میری ناقص رائے کے مطابق مفتی شفیع اعظم نے تفصیل سے بات نہیں کی جبکہ مولانا ادریس کاندھلوی نے اس پر تفصیلاً روشنی ڈالی ہے۔ انھوں نے قرآنی آیات، احادیث، متقدمین و متاخرین کے اقوال، فرقوں کے دلائل اور تاویلات کو سامنے رکھتے ہوئے آیت کی تفسیر پیش کی ہے۔

ترجیح:

میری ناقص رائے کے مطابق مولانا ادریس کاندھلوی کی تفسیر راجح ہے۔ کیونکہ انھوں نے مختلف دلائل پیش کیے ہیں جبکہ مفتی شفیع نے صرف امام مالک کی رائے کا حوالہ دے کر بات مکمل کر دی ہے۔

الآیة الرابعة: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ¹⁵

ترجمہ: اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔

مولانا ادریس کاندھلوی کا موقف: مولانا ادریس فرماتے ہیں کہ: خدا کو خدا اس وجہ سے کہتے ہیں، اسکا وجود ذاتی ہے و سبچی و جہ رتک ذوالجلل والا کرام اور اس کے سوا جو چیز بھی موجود ہے اسکا وجود فانی ہے۔ علامہ سیوطی¹⁶ فرماتے ہیں کہ: قیامت کے دن نفع صور کے وقت ہر چیز پر فنا طاری ہو جائے گی۔ مگر 8 چیزیں فنا اور ہلاکت سے مستثنیٰ ہوں گی۔ وہ آٹھ چیزیں درج ذیل ہیں۔

- 1- عرش، 2- کرسی، 3- دوزخ، 4- بہشت، 5- عجب الذیب (ریڑھ کی ہڈی، 6- ارواح، 7- لوح، 8- قلم۔ یہ چیزیں محض اللہ کی قدرت سے ہلاک ہونے سے بچ جائیں گی۔

مفتی شفیع کا موقف: مولانا شفیع فرماتے ہیں کہ اس آیت کے جز سے یہ معلوم ہوا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اسکی ذات ہوگی اور کوئی عبادت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔

¹⁵: سورۃ قصص: ۲۸: ۸۸

¹⁶: علامہ سیوطی (۱۳۳۵-۱۵۰۵) آپ کا نام عبدالرحمان، عرف ابن کتب تھا۔ آپ ایک مفسر، محدث، فقیہ اور مورخ تھے۔ آپ کی کثیر تصانیف ہیں، آپ کی کتب کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ تفسیر جلالین اور تفسیر درمنثور کے علاوہ قرآنیات پر الاقان فی علوم القرآن علماء کافی مقبول ہے اس کے علاوہ تاریخ اسلام پر تاریخ الخلفاء مشہور ہے۔

تفسیری اقوال:

1- كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، اس آیت میں وجہ سے مراد حق سبحانہ و تعالیٰ ہے اور معانی یہ ہیں، کہ: اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک و فنا ہونے والی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وجہ سے مراد وہ عمل ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، مطلب یہ ہے کہ جو عمل اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ ہی باقی رہنے والا ہے باقی سب فانی ہے، واللہ اعلم۔

2- ہر چیز اپنی ذات سے فانی ہے کوئی چیز اپنی قدرت سے اپنے لیے باقی رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی، یہ چیزیں قیامت کے دن اللہ کی قدرت سے فنا اور ہلاکت سے بچ جائیں گی۔ (یہ وہ 8 چیزیں ہیں جن کا ذکر علامہ سیوطی نے کیا ہے) کسی ممکن کا وجود اس کا عدم، اسکی موت، اسکی حیات اختیار میں نہیں ہے۔

3- اس آیت کی دوسری تفسیر ہے کہ: ہر عمل اور ہر کام فنا ہو جائے گا اور مٹ جائے گا مگر جو عمل خالصتاً لوجہ اللہ کیا جائے وہ باقی رہے گا۔
تجزیہ: میری ناقص رائے کے مطابق مولانا ادریس کی تفسیر زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ: انھوں نے تفسیر القرآن بالقرآن کے اصول اپنایا ہے، اور مزید سمجھانے کے لیے علامہ سیوطی کے قول کا حوالہ پیش کیا ہے۔ اسکے برعکس مولانا شفیع نے صرف یہ کہہ کر بات مکمل کر دی ہے کہ سب چیزیں ہلاک ہو جائیں گی اور اللہ کی ذات باقی رہے گی۔

ترجیح: مولانا ادریس کاندھلوی کی رائے راجح ہے۔ کیونکہ انھوں نے دلائل سے بات کی ہے۔

الآیة الخامسة: وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ¹⁷

ترجمہ: اور سارے آسمانی کرے اُس کے دائیں ہاتھ (یعنی قبضہ قدرت) میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔

مولانا ادریس کاموقف: مولانا ادریس کاندھلوی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: قیامت کے روز تمام آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے، جس روز اللہ کی یہ شان ہوگی۔ صور میں پھونک ماری جائے گی تو سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، پھر اس صور میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو سب ہوش میں آنے کے بعد اپنی قبروں سے باہر نکل کر کھڑے دیکھتے ہوں گے۔ پھر اللہ زمین کی طرف تجلی فرمائیں گے، تو زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔

مفتی شفیع کاموقف: مفتی شفیع صاحب نے اسکو متشابہ آیت قرار دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: اسکا علم صرف اللہ کو ہے۔ انھوں نے بتایا کہ قیامت کے دن آسمان دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔

تفسیری اقوال:

1- اکثر مفسرین کے نزدیک نفع صور 2 مرتبہ ہے، اور احادیث میں بھی اسکا ثبوت ہے۔

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ: "نفع الصعق" یعنی مدہوشی کا صور، دوسرا ہو گا اور "ثم نفع فی آخری" کو تیسرا نفع کہا۔

¹⁷:سورۃ زمر: ۶۷

- 3- بعض مفسرین نے فرمایا کہ: ایک بار نوحؑ صور عالم کے فنا ہونے کا ہو گا اور دوسری بار زندہ ہونے کا اور یہ نوحؑ الصعق بعد حشر کے بیہوشی کا تیسری بار ہو گا، اور چوتھی مرتبہ کے نوحؑ پر سب لوگ رب کے سامنے حاضر ہوں گے۔
- 4- قیامت کے روز زمین کا اللہ کی مٹھی میں ہونا اور آسمانوں کا لپیٹ کر اسکے دانے ہاتھ میں ہونا اسلاف متقدمین کے نزدیک آیت متشابہات میں سے ہے، جسکی حقیقت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، پس اس پر ایمان لانا چاہئے، اور جو بھی اللہ کی مراد ہے، وہ حق اور صحیح ہے۔
- 5- متاخرین نے اس آیت کو ایک تمثیل و مجاز قرار دے کر بتایا کہ: کسی چیز کا مٹھی میں ہونا اور دائیں ہاتھ میں ہونا کنایہ ہوتا ہے، اس پر قبضہ قدرت سے مراد مکمل قبضہ قدرت ہے۔

تقابل: مولانا دریس کاندھلوی نے "والسماوات مطویات بيمينہ" کو متشابہ قرار دیا ہے، اور اسکو سمجھانے کے لیے مفسرین کے اقوال بیان کیے ہیں، اور کہا کہ اسکے بارے میں غور و فکر کی ضرورت نہیں اس پر صرف ایمان لانا چاہئے۔ مفتی شفیع نے بھی اسے متشابہ قرار دیا ہے، اور بتایا کہ متقدمین اس پر ایمان رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو اللہ نے فرمایا وہ حق ہے۔ جبکہ متاخرین کے نزدیک اسکے الفاظ واضح نہیں ہیں، اسلیے انکے نزدیک یہ مثال ہے۔

تجزیہ: میری ناقص رائے کے مطابق دونوں مفسرین کی بات کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن دونوں کے سمجھانے کا انداز مختلف ہے۔ ایک نے آیات اور احادیث کے حوالے پیش کیے جبکہ دوسرے مفسر نے متقدمین اور متاخرین کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی صرف ایمان رکھتے تھے اسکے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں کرتے تھے، ہمیں بھی ایمان رکھنا چاہئے۔

الآیة السادسة: يذُ اللّٰهُ فَوْقَ آيَدِيْهِمْ¹⁸

ترجمہ: ان کے ہاتھوں پر (آپ کے ہاتھ کی صورت میں) اللہ کا ہاتھ ہے۔

مولانا دریس کاموقف: مولانا دریس نے آیت کے جزء کو پوری آیت سے ملا یا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اور جس وقت وہ بیعت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول خدا کے ہاتھ پر رکھتے ہیں تو اللہ کا ہاتھ اسکی شان کے مطابق ایمان لانے والے مسلمانوں کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔

مفتی شفیع کاموقف: مفتی شفیع نے بیان کیا ہے کہ: جو لوگ آپ سے حدیبیہ کے روز بیعت کر رہے ہیں کہ جہاد سے بھاگیں نہیں تو وہ واقعتاً اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ (کیونکہ ان کا مقصد ہے کہ اللہ کے احکام مانیں گے) جب یہ بات ہے تو گویا خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔

تفسیری اقوال:

- 1- اللہ کا ہاتھ متشابہات میں سے ہے۔ جسکی کیفیت و حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔
- 2- جن لوگوں نے رسول سے بیعت کرنے کا ارادہ کیا (ان کا مقصد اللہ کے حکم کو ماننا اور اسکی رضا حاصل کرنا تھا) گویا انھوں نے اللہ سے بیعت کی تھی۔
- 3- جنھوں نے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اس سے مراد انھوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

4- جب لوگ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت کرتے تھے تو اسکا مطلب کہ وہ اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے۔ ارشاد ہے: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ¹⁹

۵: حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے فرماتے تھے کہ: رسول اللہ نے ان صحابہ سے جو حدیبیہ میں ہمراہ تھے، موت پر بیعت نہیں لی تھی، (کیونکہ مرنا تو مقصود نہیں تھا) بلکہ اس بات پر بیعت لی تھی کہ: ہم میدان جہاد سے نہیں بھاگیں گے۔

6- امام احمد بن حنبل نے "فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا" کی تفسیر میں حضرت جابر کی حدیث سے روایت کی ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ ﷺ قال: "لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة"

ترجمہ: حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا یقیناً کوئی شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا ان لوگوں میں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، یعنی بیعت الرضوان میں شامل ہونے والا کوئی بھی شخص جہنم میں نہیں جائے گا۔²⁰

تقابل: میری رائے کے مطابق دونوں مفسرین نے "ید اللہ" سے مراد بیعت (بیعت رضوان) لی ہے۔ مگر مفتی اعظم نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے۔ کہ: "ید اللہ" (اللہ کا ہاتھ) کی کیفیت و حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ یہ متناہات میں سے ہے۔

تجزیہ: میری ناقص رائے کے مطابق مولانا ادریس کاندھلوی نے اپنی بات (آیات قرآنی، احادیث، آئمہ کے اقوال) کو دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، جبکہ مولانا شفیع نے مختصر سی تفسیر پر اکتفاء کیا ہے۔

ترجیح: میری ناقص رائے کے مطابق مولانا ادریس کی تفسیر راجح ہے۔ کیونکہ مولانا نے اپنی بات کو قرآنی آیات، احادیث مطہرہ اور اقوال آئمہ جیسے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔

الآیة السابعة: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا²¹

ترجمہ: اور (اے حبیبِ مكرم! ان کی باتوں سے غم زدہ نہ ہوں) آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھئے بیشک آپ (ہر وقت) ہماری آنکھوں کے سامنے (رہتے) ہیں۔

مولانا ادریس کا موقف: اے پیغمبر: آپ صبر کیجئے: اپنے رب کے فیصلہ کے لیے اور جو کچھ یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں۔ ان سے ہر گز بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ آپ تو ہماری حفاظت میں ہیں، پھر کس بات کا ڈر ہے؟

مفتی شفیع کا موقف: اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ: اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ: آپ کی حفاظت کا ذمہ ہم نے خود لیا ہے۔ پھر آپ لوگوں کی سازشوں سے کیوں ڈرتے ہیں۔

¹⁹:سورۃ نساء:۴:۸۰

²¹:سورۃ طور:۵۲:۲۸

تفسیری اقوال:

"فإنك بأعيننا" دشمنوں کی دشمنی اور مخالفت و تکذیب سے رسول اللہ کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ: آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ ہم آپ کو انکے شر سے بچائیں گے، آپ انکی کسی بات کی پرواہ نہ کریں۔ جیسا کہ ارشاد ہے: "والله يعصمك من الناس"۔ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔

تجزیہ:

میری عاجزانہ رائے کے مطابق جن کاموں کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، ہمیں اسکی تحقیق نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ: آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ ہم آپ کو انکے شر سے بچائیں گے، آپ انکی کسی بات کی پرواہ نہ کریں۔

ترجیح:

میری رائے کے مطابق مفتی شفیع کی تفسیر راجح ہے۔ کیونکہ انھوں نے قرآنی آیات اور حدیث کا حوالہ دیا ہے۔

نتائج بحث:

اس مقالے سے جو نتائج اخذ ہوئے وہ درج ذیل ہیں۔

۱- تشابہات کے ذریعے معلوم ہوا کہ انسان کا علم محدود ہے جبکہ کائنات کا علم وسیع ہے۔

۲- صفات تشابہات کے بارے میں کافی ابہام پائے جاتے ہیں۔

۳- تشابہات پر غور و فکر کرنے کی بجائے ان کا علم اللہ کے سپرد کریں تاکہ فتنہ و فساد نہ پھیلے۔

4: تشابہات کا مفہوم عربی زبان کے دقیق فہم کی روشنی میں بیان کیا ہے۔

5: صفات تشابہات پر ایمان لاکر انکی حقیقت کا علم اللہ کے سپرد کیا جائے۔

سفارشات بحث:

اس مقالے کی روشنی میں درج ذیل سفارشات کی جاتی ہیں۔

۱- دیگر محققین تفسیر بیضاوی میں مذکور صفات تشابہات کو بیان کریں۔

۲- تفسیر ابن کثیر میں مذکور صفات کا تجزیاتی مطالعہ کریں۔

۳- دیگر محققین قرآن کریم میں مذکور صفات تشابہات کو عربی گرامر کی روشنی میں بیان کریں۔

کتابیات:

1: القرآن الکریم

2: البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح (بیروت: دار طوق النجاة، 1422ھ)

3: بیہقی، احمد بن حسین أبو بکر، الآساء والصفات (سعودی عرب: مطبع السوادی، 1993م)

4: ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری (کراچی: دارالاشاعت، 2010م)

- 5: جلال الدین سیوطی، الاتقان فی علوم القرآن (لاہور: مکتبۃ العلم، ۷ فروری 2015 م)
- 6: ابو القاسم، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن (بیروت: دار القلم، دار الشامیہ، س/ن)
- ۷: راغب اصفہانی، حسین بن محمد، المفردات فی الفاظ القرآن (الدار الشامیہ۔ دار القلم، ۱۴۳۰ھ)
- ۸: صحیحی صالح، علوم القرآن، مترجم غلام احمد حریری (ملک سنز کارخانہ بازار، فیصل آباد)
- ۹: مودودی، ابو الاعلیٰ۔ ترجمان القرآن (پاکستان: لاہور، اسلامی اکادمی، ستمبر 1932 م)
- ۱۰: مولانا ابو حفص، اعجاز احمد اشرفی، صفات باری تعالیٰ (لاہور: مکتبہ دار النعیم، جنوری ۲۰۱۶ م)